雜譬喩經

比丘道略集

雀離寺師將沙弥下喩
聖王生九百九十九子喩
兄弟二人共為沙門喩
伇兒作種種伇喩
比丘被擯喩
目連與弟子下耆闍崛山喩
喜根喩
木師畫師喩
大迦葉婦因緣喩
兄好禪弟好多聞喩
羅云珠喩
龍昇天喩
於僧淨地大行喩
輿貴人蹋唾喩
佛與弟子入舍衛乞食喩
醫師治王病喩
惡雨喩
阿修羅因緣喩
王子入山喩
鹿林喩
尸利求多喩
從婆羅門乞食喩
田舍人喩
呪龍喩
石當道喩
虵頭尾共諍喩
捕鳥師喩
五百力士為沙門喩
三堅要喩
賣酪自存喩
五百賈客入海求寶喩
劫盡燒因緣喩

寫

貴人為比丘尼因緣喻
草木皆可為藥喻　屠兒喻
王好布施喻　龍藏水喻
聖王得輪因緣喻　梵王長壽喻
昔雀離寺有一長老比丘得羅漢道
將一沙弥時復来下入城遊觀衣鉢
大重令沙弥擔隨從其後沙弥道中
便作是念人生世間无不受苦欲免
此苦當與何等道作是思惟佛常讃歎
菩薩為勝我今當發菩薩心適作是
念其師即以知他心通照其所念語
沙弥言持衣鉢来沙弥持衣鉢授與
其師師語沙弥汝在前行沙弥適在
前行復作是念菩薩之道甚大懃苦
求頭與頭求眼與眼此事極難非我
所辦不如早取羅漢疾得離苦師復
知其所念語沙弥言汝擔衣鉢還從
我後如是三反沙弥恠愕不知何意
前至所止處叉手白師請問其意其
師答曰汝於菩薩道三進故我亦三
反推汝在前汝心三退故推汝在後
所以尒者發菩薩心其功德勝滿三
千世界成就羅漢故也

昔有轉輪聖王先生九百九十九子皆悉成大端正殊好聰明黠慧無有身力或有具二十八相者或具三十相者或具三十一相者末後一子始入母胎處于惡露不淨之間時有八部大力鬼神鼓樂絃歌侍衛其母王亦宣勅左右令具供養種種嚴飾參倍於常時人白王曰王先諸子今皆成大智慧聰徹身相殊妙王心平然未常欣慶今此一子始處母胎有何奇特供給異常耶時王荅曰吾大子等雖才美過人未有堪任登大位者吾末後子若生長大必當堪任嗣大位也時聖王者喻如佛也諸大子者喻如下二乘也末後處子喻菩薩也言菩薩雖雜塵垢但能發大意者必為諸佛所念天龍鬼神皆興敬愛之也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱為沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦文出世其兄值佛出家修道即得羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸

伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟
生象中為象多力能却怨敵為國王
所愛以好金銀珎寶瓔珞其身封數
百户邑供給此象隨其所須時見比
丘者值世大儉遊行乞食七日不得
末後得少麁食殆得存命先知此象
是前世兄弟便往詣象前手捉象耳
而語之言我與汝俱有罪也象便思
惟比丘語即得自識宿命見前世因
緣象便愁憂不復飲食象子怖懼便
往白王言象不復飲食不知何意王
問象子先有人犯此象不象子荅王
言無他異人唯見一沙門來至象邊
須臾便去耳王即遣人四出覓此沙
門有人於林樹間得便攝此沙門將
詣王前王問沙門言至我象邊何所
道說沙門荅王言无所多說我直語
象言我與汝俱有罪耳時沙門便向
王具說前世因緣事王意便悟即放
此沙門令還所止

昔有伇兒作種種伇樂從一富長者
乞牛長者了无與心故語之言汝能
如是勤作伇樂晝夜不息滿一歲者

我當與汝牛伇兒荅言能復語主人
能聽不長者亦言能於是伇兒聞是
歡喜一心作樂三日三夜未嘗休懈
長者默聽已即勅子弟牽牛與之此
兪行道作福者不以劫數為遠精勤
弥萬報至弥疾不必皆經介數劫也
昔有一比丘被擯懊惱悲歎涕哭而
行道逢一鬼此鬼犯法亦為毗沙門
天王所擯時鬼問比丘言汝有何事
涕哭而行比丘荅曰我犯僧事衆僧
所擯一切檀越供養盡失又惡名聲
流布遠近是故愁歎涕泣耳鬼語比
丘言我能令汝滅惡名聲大得供養
汝可便立我左肩上我當擔汝虛空
中行人但見汝而不見我身汝若大
得供養當先與我彼鬼即時擔此比
丘於先被擯聚落上虛空中行時聚
落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言
衆僧无狀枉擯得道之人時聚落人
皆詣此寺呵責衆僧即迎此比丘住
於寺內遂大得供養此比丘隨所得
衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼
異日復擔此比丘遊行空中正值毗

沙門天王官屬鬼見司官甚大驚怖
捐棄比丘絶力而走此比丘遂墮地
而死身首碎爛此喻行者宜應自修
所向不應恃託豪勢一旦傾覆與彼
無異也
昔目連與諸弟子俱從耆闍崛山下
到王舍城乞食目連於道中仰視虛
空囅然而笑其弟子問何因緣笑目
連答曰卿欲知者須還到佛所可更
問也於是乞食訖還到佛所其弟子
更問目連向所笑意目連答曰我見
上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜
惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過
去既下過已還從口入舉體火然苦痛
婉轉絶倒復起起復還倒是故笑耳
非我獨見佛亦見也弟子問言以何
因緣受苦如是目連答曰汝自以是
問佛世尊其弟子即時白佛問其因
緣時佛答言此餓鬼者前世曾為沙
弥時世極儉以豆為食沙弥者為衆
僧行食至其師前偏多七枚豆以是
罪故受餓鬼身苦毒如是佛言我亦
常見所以不說恐人不信得極大罪

也此喻佛説般若不信誹謗其罪重
於五逆受地獄極苦也在昔過世無
量塵數之刧時有菩薩名曰喜根於
大衆中講摩訶衍文殊師利時為凡
人出家修道專精苦行行十二頭陁
福度一切遇值講法因而過聽喜根
菩薩説實相法言婬怒癡與道不異
亦即是道亦是涅槃文殊介時聞而
不信即便捨去到喜根弟子家為説
惡露不淨之法喜根弟子即時難曰
无所有者法之真也諸法皆空云何
當有淨與不淨頭陁比丘嘿然无對
含瞋心内遂成憤結時喜根弟子説
七十偈讃實相法頭陁比丘聞一偈
瞋恚生一增竟七十偈瞋恚七十增
説偈適竟地即劈裂無擇泥犂於是
恚現頭陁比丘即墮其中過无量刧
罪畢乃出然後乃知不信妙法其罪
重也後為比丘專精學問得大智慧
解空第一此喻明佛説般若不信誹
謗今雖有損後大益也
昔北天竺有一木師大巧作一木女
端正無雙衣帯嚴飾與世女无異亦

雜譬喻經　第七張

来亦去亦能行酒看客唯不能語耳
時南天竺有一畫師亦善能畫木師
聞之作好飲食即請畫師畫師既至
便使木女行酒擎食從旦至夜畫師
不知謂是真女欲心極盛念之不忘
時日以暮木師入宿亦留畫師令住
止以此木女立侍其側便語客言故
留此女可共宿也主人已入木女立
在燈邊客即呼之而女不来客謂此
女羞故不来便前以手牽之乃知是
木便自慙愧心念口言主人誑我我
當報之於是畫師復作方便即於壁
上畫作已像所著被服與身不異以
繩繫頸狀似絞死畫作蠅鳥著其口
啄作已閉户自入牀下天明主人出
見户未開即向中觀唯見壁上絞死
客像主人大怖便謂實死即破户入
以刀斷繩於是畫師從牀下出木師
大羞畫師即言汝能誑我我能誑汝
客主情畢不相負也二人相謂世人
相誑惑孰異於此時彼二人信知誑
惑各捨所親愛出家修道

迦葉本生因緣事

迦葉文者名曰尼俱律陁摩竭國人
也出自婆羅門種宿命福德生世大
富其珎奇寶物於彼國第一比國王
財富千分少一耳夫婦孤獨乏無兒
息近在舍側有大樹神時彼夫婦為
欲有兒故求彼樹神三生祭祠歲歲
不絶故其所求永无本末其人遂忿
便急與之期告樹神曰我更盡心七
日相事若復無驗當斫伐汝棄都道
頭以火燒之樹神聞其言甚大驚怖
不知何方令得子息即便上告息意天
王具以事情向天王說息意天王即
將樹神詣天帝釋以其所告白天帝
釋釋即以天眼觀欲界中未有堪任為
彼子者帝釋便告梵天王具以事情向
梵王說梵王即以天眼觀視其界見
一梵天臨當壽終便告之曰汝可下生
閻浮提為摩竭國尼俱律陁婆羅門
作子梵天對曰婆羅門者多諸邪見
我若下生不能為其作子梵王荅曰
婆羅門宿時大德欲界衆生无有堪
任為作子者汝若往生吾當勑天帝
釋令擁護汝不使中道墮邪見也替

天曰諾不違聖教時天帝釋即還欲
界具以此意告勅樹神樹神歡喜還
告長者勿憂勿懼勿見瞋恨却後七
日必令有子如其所言七日已滿其
婦人便覺有娠滿十月已其子乃生
軀身金色而有光明相師占曰此兒
宿福有大威德志力清遠不貪世務
若後出家必登聖道父母聞之復大
愁憂恐見長大棄吾出家以何方便
當制止之復自思惟欲界所重遂在
美色當為擇取端正好女以繫之耳
至年十五欲為娶婦迦葉聞之甚大
愁憂語父母言我志樂清淨不須婦
也迦葉辭至三父母答如初於時迦
葉語父母言我不用凡女人為婦也
若能得紫金色女端正無比尒乃取
之耳所以然者欲必令此事不可辦
故也於是其父母召諸婆羅門令循
行國中其有女子身體金色具足女相
端正殊好尒乃取之於是諸婆羅門
設權策鑄作金女神顏貌端正光色
微妙昇天像行從國至國高聲大唱
諸有女人得見金女神礼拜供養者

後出嫁時當得好聟體黃金色顏貌
殊妙智慧無比聚落國邑諸有女人
聞此唱者莫不虛心皆出奉迎礼拜
供養唯有一女軀體金色端正殊好
獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有
見金女神者皆得如願汝何以獨不
出迎荅曰吾志閑淨不好餘願也諸
女復曰雖无所願暫共一觀當復何
損尒時諸女遂共此女出到金女神
前此女既到光色明淨映奪金女神
光金不復現於是諸婆羅門見已還
報長者具足廣說於是長者即遣媒
人到其女家宣長者意其女父母先
亦聞迦葉名敬承從意遂相然可彼
女聞之甚大愁憒父母所逼事不獲
已遂便適長者家既到與迦葉相見
二人相對志各凝潔雖為夫婦了无
恩情其婦遂與迦葉結誓我與君等
各處異房要不相觸尒時夫婦各處
一房其父伺迦葉出時密遣人壞去
一房唯令與婦共同一室雖共同室
而復異牀其父尋復遣人持一牀去
於是夫婦雖共同牀其婦更與夫誓

我若眠時君當經行君眠時我當經行時其婦卧一辟無地有大毒虵欲来齧之迦葉見已有慈愍心持衣裹手舉者牀上尋時驚覺便大瞋怒語迦葉言我先有要如何相犯迦葉報言汝辟落地毒虵欲齧是故相救非故觸也毒虵故在邊住指而示之其婦乃悟於是夫婦自相與議我等何不出家修道時夫婦二人遂辭父母俱共出家山澤行道時有婆羅門將五百弟子亦住此山見迦葉夫婦便生毀謗言出家之法宜各貞潔何有夫婦共相隨理於時迦葉便捨其婦以五百兩金貿緻衲衣別處一林其婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門五百弟子見此女人形色端正日日行婬此女人不得自在遂不能堪便告其師師便為之戒約弟子令節其所欲迦葉後值佛出世聞法受化即得羅漢聞其本妻在梵志邊便將来詣佛佛為說法得羅漢頭髮自落法服在身成比丘尼遊行教化正值波斯匿王大會諸比丘尼便得入王宮

裏教化諸夫人皆令持一日齋王暮
還宮命諸夫人皆云持齋无肯来者
王便大瞋怒語使人言誰教諸夫人
齋使人荅言某甲比丘尼王便呼来
令九十日代諸夫人受婬欲此皆是
昔之因緣搢願所追還也故使雖得
羅漢不能相免
昔有兄弟二人出家學道兄常念行
禪精專修道得羅漢果六通清徹其
弟常念廣學多聞好貴名聲欲已自
榮其兄常曉喻弟言人身難得佛世
難値既得人身宜曼時為弟語兄言
須得廣學具足三藏堪任人師尒乃
行禪兄復為弟廣宣非常之義出息
不反便屬後世弟故執其本意不肯
隨教未久之間弟得篤疾良醫數十
不能加救醫知其必死小小捨去弟
便恐怖自知當死語其兄言在昔愚
短不用兄教今將命終知適何道涕
淚交流向兄悔過未久之間其人命
終兄即入定觀其所趣見處長者胎
彼長者家接近寺廟兄便數詣此家
求作善知識欲度其弟故長者見始

年三歲便持布施為作弟子至四歲
乳母抱詣師所住寺寺在山上累石
作道乳母抱兒不堅失手落地頭側
石上腦出而死兒臨終時便生惡念
恨其抱不堅以致此禍因起瞋恚命
終徑墮大地獄中兒復入定觀之見
生地獄於是慨歎此必了矣地獄苦
切難可度也諸佛尚不能柰何何況
我乎此喻人者名聲不能脩禪後墮
惡道雖父兄之親不能救也
羅云珠者舍利弗弟子也本曾奪辟
支佛食以是罪故生餓鬼中无量劫
受苦畢餓鬼身生人中五百世受飢
餓罪以未後身值佛在世出家學道
服三法衣遊行乞食无肯施者或五
日或七日不得目連愍之乞食持與
適墮鉢中為大鳥摶去舍利弗乞食
施之適入鉢中變成泥土大迦葉乞
食施之適持向口口即時合無有入
處佛以食施以大悲力故即得入口
氣味殊特復以種種方便無為說法
時羅云珠聞上妙法悲喜交集一心
思惟得應真道

雜譬喻經　第十四張

有龍昇天降于大雨雨落天宮即成
七寶雨落人中皆為潤澤落餓鬼身
上變成大火舉身燒然俱是一雨而
所墮變異也此二事明衆形無定質
隨罪福之所感也
外國有住處衆中有一道人當衆僧
淨地大行更有一道人性多瞋恚便
以舌舐之用示衆人雖欲彰人之罪
不知自悪其口此明人好言他悪其
喻若是唯知彰人之罪不知自毀其
行也
外國小人事貴人欲得其意見貴人
唾地競来以足蹹去之有一人不大
健勤雖欲蹹之初不能得後見貴
人欲唾始聚口時便以足蹹其口貴
人問言汝欲反耶何故蹹吾口小人
答言我是好意不欲反也貴人問言
汝若不反何以至是小人答言貴人
唾時我常欲蹹唾纔出口衆人恒
奪我前初不能得是故就口中蹹之
也此喻論議時要須義出口然後難
也若義在口理未宣明便與難者喻
若就口中蹹之也

成進

昔佛與諸弟子入舍衛城欲乞食道
邊見有一坈舉城汙露諸不淨物悉
在其中見一老母猪將諸肫子共卧
不淨坈中時佛微笑現四十齒并出
四牙從四牙中放大光明遍照三千
周及十方其光明還繞佛身三帀從
匈上入諸佛之法說地獄事光從足
下入欲說畜生事光從膞入欲說餓
鬼事光從髀入欲說人事光從齊入
欲說諸天事光從匈入欲說聲聞事
光從口入欲說緣覺事光從眉閒相
入欲說諸佛菩薩事光從頂入阿難
見光從匈入知佛欲說諸天事即時
長跪白佛請問其意佛語阿難過去
無數劫有一長者之無兒息唯有一
女端正殊妙聰明辯慧其女父母甚
愛重之女年旣大便說一偈問父母
言一切駛水流世閒皆樂事本從何
處出何時當休息父母聞之慶其奇
雅不知何言以荅此偈其女欲解此
義而不蒙荅便大愁憂不復飲食父
母見女愁憂便大恐懼即時為設大
會請諸婆羅門及多智長老衆人云

集供設既畢於衆會中施一小牀女
坐其上還說前偈以問衆人衆人黙
然無能荅者長者即以七寶盛滿一
盤而宣令曰其有能荅者以此與之
時有一婆羅門形體端正而智慧勝
少貪其珎寶便言我能荅也其女聞
之即說偈以問婆羅門亦不解此偈
義之所歸直言此事都無所有也女
即思惟即得无所有定便自唱言此
真大師益我不少女後命終上生無
所有處過四十劫盡彼天壽来生此
間尒時長者女者此老母猪身是也
天福已盡宿命罪至於此世受猪形
也此女本說偈問時若遇明師即可
得道此女雖行禪定無有智慧定報
既終還墮悪道也
昔有一大國王身得重病十二年不差
一切大醫无能治者時邊方小國統
屬大王有一醫師善能治病王即召
来令治已病未久之間即蒙除降王
便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼
國此師治王病差應有大功宜應賞
賜象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴

如進

餝之具皆給與之彼小國王奉宣上
命為設舍宅高堂重閣給其師婦衣
裳飲食珠環嚴具及象馬牛羊一切
備足師在王邊无有語者師便思惟我
治王病大有功夫未知王當報我與
不復經數日王轉平復其師請辭欲
還本國王便聽之給一羸馬乘具亦
弊師大歎恨我治王病大有功夫而
王不識恩分不相料理令我空去循
道愁歎以為永恨適至本國見有群
象問象子曰此誰家象象子荅曰
此是某甲師象復問象子曰某甲師
何從得此象象子荅曰某甲師治大王
病差功報所得也小復前行見有群
馬問馬子曰此誰家馬馬子荅曰某
甲師馬小復前行見有群牛羊問群
牛羊子曰此誰家牛羊羊子荅曰某
甲師牛羊小復前行見其本舍高堂
重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍
門人荅曰此是某甲師舍便入其閤內
見其婦形色豐悅身服寶衣怪而問
曰此誰夫人直人荅言此是某甲師
夫人從見象馬及入舍內皆知是治

王病功報所得便自退根本治王病
功夫少也喻福德也福德留難如王
病也醫師喻修福人也治王病者喻
如行人能修福事也王病老者如福
德已成也王宣令賞賜象馬室宅者
言福積於此報成於彼也夫望速者
常患應遲也如人必信有時作福便
望朝夕報也老病死至便謂自然無
善報也得天中陰善應見至如彼醫
師見象馬也乘此中陰既到天宮受
彼生陰目見天堂種種嚴餝乃知退
恨往昔不多作也如彼醫師既見賞
賜恨其治病功夫少也
外國時有惡雨若墮江湖河井城池
水中人食此水令人狂醉七日乃解
時有國王多智善相惡雨雲起王以
知之便蓋一井令雨不入時百官群
臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥
土塗頭而坐王廳上唯王一人獨不
狂也服常所著衣天冠瓔珞坐于本
牀一切群臣不自知狂反謂王為大
狂何故所著獨尒衆人皆相謂言此
非小事思共宜之王恐諸臣欲反便

大釗

自怖憹語諸臣言我有良藥能愈此
病諸人小停待我服藥須臾當出王
便入宮脫所著服以泥塗面須臾還
出一切群臣見皆大喜謂法應尓不
自知狂七日之後群臣醒悟大自慙
愧各著衣冠而来朝會王故如前赤
裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多
智何故若是王荅臣言我心常定無
變易也以汝狂故反謂我狂以故若
是非實心也如来亦如是以衆生服
无明水一切常狂若聞大聖常說諸
法不生不滅一相无相者必謂大聖
為狂言也是故如来隨順衆生現說
諸法是善是惡是有為是無為也
阿修羅前世時曾為貧人居近河邊
常渡河擔薪時河水深流復駛疾此
人數數為水所漂既亡所持身又沒
溺隨流宛轉急而得出時有辟支佛
作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施
飯食訖已行澡水畢置鉢虛中飛行
而去貧人見之因以發願願我後生
身形長大一切深水无過膝者以是
因緣得極大身四大海水不能過膝

立大海中身過須弥手攬山頂下觀
忉利天況佛無央數刧積大誓願法
身滿虛何足怪乎
昔有一國王子年始七歲便入深山
求學仙道未曾知朝廷百官之任後
國王壽終便无堪任為國王者群臣
共議山中仙人本是王子兼脩道德
以此為王乃國有賴也率土臣民皆
出詣山拜此仙以為國王乘以王輦
迎還本國宣勅食官妙饌盛味以饗
大王王以食味可口故其餘諸物事
事從厨士索之群臣具皆笑故謂王
曰百官之任各有所主厨官自主食
衣官自主衣兵事寶藏各有所司不
可以食美故責備一人也此喻明衆
經各自有所明不可責備於一經也
彼若自明諸法實相阿毗曇明諸法
有各各相異勒相无相而說也
鹿林昔有五百群鹿在此林中有鹿
王一是菩薩一是真鹿王時有國王
出城獵見此群鹿引兵圍之彼二鹿
王共設方計俱詣人王長跪白人王
言今在王界分受屠割若王一時備

殺諸鹿獸不時盡或臭爛意欲日送
二鹿以供王食餘者次第當日日奉
送不敢有闕也願王見聽小得延命
此豈是非大王之恩耶於是人王聽
如所白開園放之從此以後彼二鹿
王自相料簡遂為次第日送二鹿詣
王厨下更數日後有一妊身鹿次應
就死彼鹿詣其王所求待産竟彼王
報言餘鹿次第未至誰代汝者彼鹿
便詣菩薩王所白菩薩言我王不仁
不以理恕今来歸命願為理之菩薩
鹿王愍其如此遂便自詣人王厨下
厨士白王言鹿王自来詣厨求代彼
妊身之鹿王乃怪之希有語厨士言
將彼鹿王来於是鹿王詣人王所遂
向王廣說其意於是人王信心遂生
禽獸猶尚修德何況人乎令一國之内
悉不射獵以此林野長施群鹿從是
以来遂以鹿林為名也
昔有一居士其婦妊身請佛到舍供
養畢欲令如来占其妻後生子欲知
男女佛言後當生男端正殊好及至
長大當於人中受天上樂後當得羅

漢道居士聞之心疑不信後復請六
師供養畢復令占之居士語六師言
前使瞿曇沙門占之言後當生男不
知實為男不六師言當生女彼六師
等憎疾佛法苟欲相反還自思惟若
彼生男者彼居士便當弃我奉事瞿
曇便作詭語居士君婦當生男生男
之後方大凶禍家室親屬七世絶滅
以不吉故我前詭言是女也居士聞
之心用惶怖不知所如彼六師等便
語居士欲得吉利惟當除去之耳六師
便為居士婦按腹按腹欲令落之按
腹不止居士婦遂命終而兒不死宿
命福德故也居士便棄其婦著死人
處大積薪燒之火焰既盛佛便將諸
弟子就往觀之居士婦身破壞便見
其兒在蓮花上坐端正殊好顔貌如
雪佛命耆域取此兒来耆域即取来
出還本居士居士遂便長育之至年
十六才美過人便廣設多美飲食請
彼六師六師既坐未久之間便失笑
其人問何故笑也六師便荅吾見五
万里有山山下有水有一獼猴落水

雜譬喻經 第十二張 國

知重

是故笑耳此見知其虛妄便鉢中盛
種種好羹以飯覆上使人擎與之餘
人鉢中下著飯上著羹諸人皆食唯
六師獨瞋不食主人問何故不食六
師荅言無羹云何食主人言君眼乃
見五万里獼猴落水何不見飯下羹
耶於是六師大瞋竟不食而還徑向
尸利求多廣說其人姊與求多作婦
尸利求多聞之亦瞋告六師言瞿曇
是彼師我為大師請来毀辱之也是
以作火坑毒飯也此喻極廣不能一
一出故略舉其要也
昔有一道士造婆羅門家乞食婆羅
門使婦擎食食之婦在前立其婦端
正道士觀之心便生變語婆羅門言
欲味過患出婆羅門不解便問言何
等欲味過患出道士便抱其婦咽共
嗚嗚已語婆羅門言此是欲味婆羅
門大瞋以杖打此道人一下道人復
語此過是患復欲重打道人走到門外
復迴頭語婆羅門此是出也喻人不
能玄解義味要須指事然後悟之也
昔有田舍人暫至都下見被鞭持熱

馬屎塗背問言何故若是其人荅令
瘡易愈而不作瘢田舍人密着心中
後歸家語其家人言我至都下大得
智慧後家人問言得何等智慧便呼
奴言持鞭来痛與我二百鞭奴畏大
家不敢違命即痛與二百鞭流血被
背語奴言取熱馬屎来為我塗之可
令易愈而不作瘢語家人言汝知之
不此是智慧此喻下戒道人本遇明
師受戒即得見他受戒便捐棄本戒
更作白衣以壞法身喻受二百鞭流
血被背也方求更受如馬屎塗也
外國有呪龍師軍遲盛水詣龍池邊
一心誦呪此龍即時便見大火從池
底起舉池皆然龍見火怖出頭望山
復見大火燒諸山澤仰視山頂空無
住處一切皆熱逃身無地唯見軍遲
中水可以避難便滅其火身作微小
形入軍遲中彼龍池者喻欲界也所
望山澤喻色界也視山頂者喻无色
界也呪龍師者喻菩薩也軍遲水者
喻涅槃也彼呪術者喻方便也大火
然者喻現無常龍大身者喻憍慢也

作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒欲色洞然无常大火恐怖衆生令除憍慢謙卑下下然後乃悉入涅槃也

昔者外國從来久遠曾有一石當人路側時為車馬踐蹈小小損減彼世有人嫌其妨道務欲除之時即打壞見有毒虵從石中出得風轉大須臾之間身滿閻浮提閻浮提中衆生人物一日之中悉皆噉盡然後乃死此是惡報尚速疾如是況之菩薩本為凡人積功累德動經塵數之劫適從發意便成佛道說法度人而取泥洹此之利疾豈足怪乎

昔有一虵頭尾自相與諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我亦應大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時最在前是故可為大汝無此術不應為大尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三帀三日而不已頭遂不得去求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝在前行

尾在前行未經數歩隨火坑而死此
喻僧中或有聡明大德上座能断法
律下有小者不肯順從上座力不能
制便語之言欲尒隨意事不成濟俱
墮非法喻若彼虵墜火坑也
昔有捕鳥師張羅網於澤上以鳥所
食物著其中衆鳥命侶競来食之鳥
師引其網衆鳥盡墮網中時有一鳥
大而多力身舉此網與衆鳥俱飛而
去鳥師視影隨而逐之有人謂鳥師
曰鳥飛虛空而汝歩逐何其愚哉鳥
師荅曰不如是告彼鳥日暮要求栖
宿進趣不同如是當墮其人故逐不
止日以轉暮仰觀衆鳥翻飛爭競或
欲趣東或欲趣西或望長林或欲赴
淵如是不已須臾便墮鳥師遂得次
而殺之捕鳥師者如波旬也張羅網
者如結使也負網而飛如人未離結
使欲求出要也日暮而止如人懈怠
心生不復進也求栖不同者如起六
十二見恒相反也鳥墮地者如人受
邪報落地獄也此明結使塵垢是魔
羅網也

雜譬喻經 第十七張 [illegible]

[illegible]

昔佛在世時有五百力士俱為沙門
共在一處坐禅誦經有不善賊盡奪
諸沙門衣鉢蕩盡唯有泥洹僧在是
賊去後諸沙門輕着泥洹僧俱詣佛
所具白此意佛語諸沙門言汝何不
大喚諸沙門荅言佛未聽是故不敢
喚佛語諸比丘汝若不敢喚者賊當
日剥汝衣誰當能常給者從今日後
聽汝見賊来時大喚捉杖塼石恐怖
令去但莫至誠傷害之耳人之所重
者身也命也財也此三事皆不足惜
不可輕也不足惜者以其非常敗壊
無有堅固愚惑惜之以為我物貪愛
恡惜起不善因縁後墮悪道故不足
惜也不可輕者以有身故遇值賢聖
摯跪曲拳承迎礼拜後得金剛寶身
不可毁壊故曰不可輕也命不足惜
者人為命故殺生強盗婬妷口犯四過
心生貪恚邪見後墮地獄故曰不足
惜也命亦不可輕者以有命故値遇
聖賢得聞法言精義入神盡壽修行
後得寶命无量无窮故曰亦不可輕
也財不足惜者以財是五家之分盗

[illegible]

賊水火縣官惡子五家忽至一旦便
盡故曰不足惜也不可輕者遇良福
田持用布施種種供養無所遺惜後
得寶財四大藏周窮濟之求得无盡
故曰不可輕也夫修福德皆當擬心
求成佛道不應但索人天果報也所
以者何辟如種穀但求其實實雖未
熟莖節枝葉自然已得布施作福亦
復如是發意擬儀但求成佛泥洹之
道道雖未成人天中樂金輪聖主帝釋
梵王自然並至亦如種穀不期莖節
枝葉自然而得也所以不應但求人
天果報之樂者也

昔者天竺有一住處有十万沙門五
万餘人已得阿羅漢六通清徹諸漏
已盡餘有五万人或有得下三道者
或未得者有一長者欲求人天中福
樂自恣来詣塔廟施設飯食供養衆
僧時有一上坐得六神通大阿羅漢
也其人極老鬚白齒落形體枯朽於
十万人中最為上首為此長者呪願
畢飲食已竟行澡水訖便語長者言
檀越今施方得大罪於時會中未得

道者皆謂上座老故出此狂言耳上
座荅曰其事實尒非狂言也衆人聞
言此人種福云何得罪上座荅曰汝
等識其一未識其三此人種福復受
人天中樂於受樂中大生憍慢自謂
為足不求解脫觀佛不奉見經不讀
見沙門无處敬之心放逸自恣貪福
旣盡當墮惡道无量阿僧祇劫罪畢
乃出所以得種大罪者因受世俗大
報故也若撿心聖道而為此福者後
受報時終无與報也
昔天竺國有二貧人營生計儉常賣
酪自存二人各頭戴酪瓶詣市欲賣
時值天雨道路泥滑一人有智自思
惟言今日泥雨道路難行我或傾倒
瓶破失盡今並出酥若我當倒所失
无幾一人少智全持詣市中路泥滑
二人俱倒一人愁憂涕泣宛轉卧地
一人都无愁色亦不懊恨有人問言
汝等二人酪瓶俱破所失亦等彼此
無異何故一人獨愁涕泣懊恨一人
静然都無恨色一人荅曰我所持酪
都未出酥今日瓶破所失蕩盡是以

懊恨不能自勝一人荅言我所持酪
先已出酥今瓶雖壞所失无幾是以
坦然无所恨也瓶喻身也酥喻財物
也有人慳貪悋惜財物貪求現利不
念非常身瓶頸壞財物失盡喻若彼
人忘失酥酪懊惱追恨悔無所及有
人深信後世果報所有財物並用惠
施身瓶雖壞喪失无幾亦如彼人酪
瓶雖壞所失甚少其心坦然无所追恨
昔有五百賈客乘船入海欲求珎寶
值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日
少風而船去如箭薩薄主語衆人言
船去太疾可捨帆下沉輒如所言捨
帆下沉船去轉駛而不可止薩薄主
問樓上人言汝見何等我見上有兩
日出下有白山中有黒山薩薄主驚
言此是大魚當奈何哉我與汝等今
遭困厄入此魚腹無復活理汝等各
隨所事一心求之於是衆人各隨所
奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船
去愈疾須臾不止當入魚口於是薩
薄主告諸人言我有大神号名為佛
汝等各捨本所奉一心稱之時五百

人俱發大聲稱南无佛魚聞佛名自
思惟言今日世間乃復有佛我當何
忍傷害衆生適思惟已即便閉口水
皆倒流轉遠魚口五百賈人一時得
脫此魚前身曾為道人以罪故受此
魚身旣聞佛名聲尋憶宿命是故思惟
善心即生此明五百賈人但一心念
佛暫稱名号即得解脫弥天之難況
復受持念佛三昧重罪令薄薄者令
滅如此之應未足為多
刼盡燒時一切皆空衆生福德因緣
力故十方風至風風相次能持大水
水上有一千頭人二千手足名為違
細是人齊中生千葉金色蓮華其
光大明如万日俱照華中有人結加
趺坐此人復有无量光明名為梵天
王心生八子八子生天地人民是梵
天王於諸婬瞋已盡無餘以是故言
若有人修禪淨行斷除婬欲名為行
梵道佛轉法輪或名梵輪是梵天
王坐蓮花上是故諸佛隨世俗故於
寶蓮花上結加趺坐說六波羅蜜聞
此法者必至阿耨多羅三藐三菩提

昔有一貴女人面首端正儀容挺特
出家修學得應真道於城外林樹間
獨行道逢一人見此比丘尼顏貌端
正意甚愛著當前立而要之口宣播
言若不從我不聽汝去比丘尼便為
說惡露不淨之法頭眼手足有何可
貪彼士夫便語比丘尼言我愛汝眼
好時彼比丘尼右手挑其一眼示彼
男子血流于面彼男子見之欲意便
息此比丘尼手捉一眼還到佛所以復
眼本處向佛具說因是結戒從是以
來不聽比丘尼城外住及聚落外獨
行也

天下草木皆可為藥直不善別者故
不知耳昔有聖醫王名曰耆域能和
合藥草作童子形見者歡喜衆病
皆愈或以一草治衆病或以衆草治
一病天下之草無有不任用者天下
之病无有不能治者耆域命終天下
藥草一時涕哭俱發聲言我皆可用
治病唯有耆域能明我耳耆域死後
無復有人能明我者後世人或能錯
用或增或減令病不差令舉世人皆

謂我不神思惟此以故涕哭耳唯有
一訶梨勒剔在一面獨不涕哭自言
我衆病皆能治服我者病皆當差不
服我者自不差耳不須人明故不涕
耳者域者喻如佛也衆藥草者如諸
法也訶梨勒者如非常也言佛在世
時善用法能即以婬怒癡為藥差人
病也及諸餘善法隨宜而用无常軋
已喻病者良醫耳佛去世後少有能
善用諸法應時而變者也非常觀者
多所治也亦能治婬亦能治恚亦能
治癡善用者則去病不善用者无所
傷是故喻如訶梨勒也其餘諸法不
易用也用之者宜必得其師善用者
則病損不善用者則增病也
昔有屠兒詣阿闍世王所求乞一願
王曰汝求何願荅曰王節會之際宜
須屠殺願王見賜我當盡為之王曰
屠殺之事人所不樂汝何故願樂為
之荅曰我昔為貧人因屠羊之肆以
自生活由是之故得生四天王上盡
彼天壽來生人中續復屠羊命終之
後生第二天上如是六反屠羊因是

事故適生六天中受福無量以是故
今從王乞王曰設如汝語何以知之
荅曰我識宿命王聞不信謂是妄語
如此下賤之人何能識宿命耶後便
問佛佛荅曰實如所言非妄語也此
人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦
觀仰視其首俯察其足善心即生緣
是功德故得一一生六天上下生人
間自識宿命福德以熟得故六反生
天人中也罪未熟故未便受也畢此
身方當墮地獄受屠羊之罪地獄畢
當生羊中一一償之也此人識宿命
淺唯見六天中事不及過去第七身
故便謂屠羊即是生天因也如是但
是識宿命非通非明也
昔有一國王深識罪福信有果報常
好布施不逆人意名流四遠无不聞
知時鄰境起兵以襲其國王自思惟
若我出戰必傷害寧自喪身不抂百
姓彼軍已至從城東門入王便從西
門出單獨一身逃奔林野時有一婆
羅門從遠方来路由林間遇值此王
即時二人對相問訊王問婆羅門汝

從何來欲何所往婆羅門曰我聞某
甲國王志好布施不逆人意故從遠
來欲有所求王即荅言君所言者我
身是也婆羅門聞之驚怪即問王曰
王今如此其故何耶時王具以事情
向婆羅門說婆羅門聞之躃地絕死
良久王即扶起以水灑之然後乃蘇
王問之曰何故若是婆羅門言我自
昔貧窮乏無財故從遠來欲乞財寶
如何今日值王如此故懊惱不自堪
勝王即慰喻婆羅門汝莫愁憂我當
令汝大得財寶彼異王者雖得我國未
獲我身宣令遐稾贈募甚重汝便可
縛我身送詣王門彼王歡喜必重賞
汝於是婆羅門即如其言以草索繩
縛其兩手送詣王門門人見之速入
白王王聞驚喜即命令前門士即將
所攝王身及婆羅門詣王坐前王問
婆羅門汝有何術能致此人婆羅門
荅我無他迹此人本為王時志好布
施故從遠來欲有所乞於林樹間遇
值相見彼問我言欲何所至時我荅
言欲至某甲國王所彼荅我言某國

雜譬喻經　第二十六張　寫

王者我身也我聞是語即時絕死了
不自覺彼扶我起以水灑之復問我
言汝何故至此我荅言宿世不施生世
貧窮故從遠来欲乞財寶本願不遂
故自懊惱耳彼勞我言勿生勒念吾
當以身給汝所須便語我言汝可持
縄縛我兩臂送詣王門彼王自當賞
賜汝也時王聞婆羅門語即便淚出
避席下坐語本王言汝真人王我為
賊也於是攝其所領還歸本國前王
復位令行如故此明菩薩本為凡人
所行至德其事如是若有書持經卷至
心如是天及惡人終不得便也有二
種賊一者手力賊二者方便賊手力
賊手自鑿壁或作師子頭或作蓮花
形入舍取物不盡持去要必多留欲
令主人得生活也欲使人稱此是好
賊還自變服與諸人俱至失物家看
時彼衆人見賊鑿壁處皆言此是巧
賊時有一方便賊徵梵志服亦在其
中便作是言此非巧賊用力多而得
物少云何為巧要不用力而得物多
介乃為巧時手力賊密著心中待衆

人去隨而問之云何為方便賊荅言汝欲知者但隨我行一月餘日當使汝見於是方便賊便方便微梵志服造一大富長者家告長者言我須少物能與我者不亦佳乎時長者謂索一衣直便即荅言當相給與未得之間續後重往言君前許我者意定可得不長者荅言當令必得如是至三已便作文書詣官言之言某甲長者負我十万兩金不欲還我賊便取并長者身問時人時官錄其時人言實尒也官遂令長者輸金與此梵志方便賊不用手力而大得物隨喜亦尒也

有龍能以一渧水雨一國者或二或三乃至雨一閻浮提者龍心自念言我欲藏此一渧水使常在而不乾何處可得耶作是思惟餘處不得唯當安著大海中乃不乾耳此喻以施而得大報無窮者唯當安著佛道中也此明水渧與龍智合故所憑得處而不乾也布施與般若合故所置得處

而不竭也
轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勑
四天王一月六日按行天下伺人善
惡四天王及太子使者見有大國王
以十善四等治天下憂勤人物心愈
慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶
其能尒便勑毗首羯磨賜其金輪毗
首羯磨即出金輪持付毗沙門天王
毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜
叉持来與大國王毗沙門天王勑此
夜叉汝常為王持此金輪當王頂上
畢其壽命不得中捨是夜叉常為持
之進止来去隨聖王意盡其壽命然
後還付毗沙門天王毗沙門天王付
毗首羯磨毗首羯磨還内著寶藏中
昔有大梵天王名曰婆伽宿命種長
壽因緣故其壽經七十二梵天人壽
終其壽故不盡因是壽故便生邪見
自謂為常復作是念我得自在從今
以後人無能得妄見我者若我聽来
則見不聽則止也佛以神心道眼照
察其心與舍利弗目連等四大弟子
俱陵虛而往坐其頂上舍利弗在右

目連在左大迦葉在前大迦栴延在
後告梵王曰汝自以為常得自在者
吾今何得坐汝頂上又問言汝見何
等事自以為常得自在耶梵王荅言
我梵天中次第有七十二人壽盡我
故不盡復有三大福德天人壽終我
故不盡以是因故自謂為常佛語梵
王我是一切智人見汝始生時亦見
汝死時及一切諸法无有錯謬汝莫
癡惑自以為常此梵天王亦識宿命
欲臨成佛為定知不便語佛言佛知
我本何因緣得此壽命佛語梵王汝
本曾作五通仙人見有衆人乘舩入
海暴風切起波浪滔天以仙通力救
接衆人持著岸上令此諸人得免死
厄一因緣也又汝曾為大國之臣有
一聚落犯於王法時王大怒盡欲誅
此聚落汝時愍之竭家財産為作道
地令得全濟二因緣也以是二因緣
故得此長壽却後復經三十六劫汝
壽當盡梵天王聞佛語已信心即生
一心思惟即得阿那含道此梵王以
是因緣故尚得壽命如是况佛於无

雜譬喩經　第四十張　[illegible]

量阿僧祇劫積大擔願慈悲衆生
求頭與頭求眼與眼一切所求盡能
周給身充虛空未足為大塵數劫壽
未足為多

佛說雜譬喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜譬喻經 第卅二張 [illegible]

永[illegible]